Sitzungsberichte

der

Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften
Philosophisch-philologische und historische Klasse
Jahrgang 1910, 6. Abhandlung

Zu den Deklamationen des Libanios über Sokrates

von

Karl Meiser

Vorgelegt am 7. Mai 1910

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
CLASSICS

Digitized by the Internet Archive in 2021 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

Sitzungsberichte

der

Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-philologische und historische Klasse Jahrgang 1910, 6. Abhandlung

Zu den Deklamationen des Libanios über Sokrates

von

Karl Meiser

Vorgelegt am 7. Mai 1910

München 1910

Verlag der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission des G. Franz'schen Verlags (J. Roth) superadaguestic

Parkerphanisten akedemia der Visanschaffon
Telkesphanischendelse und sekunde idasse
Vingesy 1910, e. Artanilang

An den Bellamationen des Libenies

1007

resign hand

Wegelig age Land ville

Minches Thed

88 1 L3 4me

I. Apologia Socratis.

Platon hat sich in seiner Apologie des Sokrates gegen den Hauptkläger Meletos gewendet; von dem einflußreichsten und mächtigsten der drei Kläger, Anytos, führt er nur eine charakteristische Äußerung an (29 C): "entweder hätte Sokrates überhaupt nicht vor Gericht kommen sollen oder, nachdem dies geschehen, müsse man ihn zum Tode verurteilen, denn, wenn er durchkomme, würden ihre Söhne, indem sie ausführten, was Sokrates lehre, vollständig verdorben werden." Da lag es für die Rhetoren nahe, die Rede des Anytos gegen Sokrates herzustellen, was der Redner Polykrates etwa 7 Jahre nach dem Tode des Sokrates in seiner Σωκράτους κατηγορία versuchte, und diese hatte wieder eine Verteidigung des Sokrates von seite des Lysias zur Folge. Diese beiden Reden sind nicht erhalten, aber ein Niederschlag davon liegt uns in der Σωκράτους ἀπολογία vor, die im 4. Jahrhundert n. Chr. (Förster vermutet nach dem Jahre 362) Libanios verfaßte. Daß er aus den besten und ältesten Quellen schöpfte, geht auch daraus hervor, daß sich in seiner Rede keine Spur findet von dem Angriffe, der im 2. Jahrhundert n. Chr. auf Sokrates wegen seiner Erotik erfolgte, wie Maximos Tyrios (24) berichtet.

Indem Polykrates seine Anklagerede dem Anytos in den Mund legte, wurde der Schwerpunkt der Anklage auf das politische Gebiet verlegt, denn Anytos sprach nach Platon (apolog. 23 E) ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν¹) und so tritt denn auch bei Libanios die Anklage auf ἀσέβεια zurück; sie wird nur nebenbei behandelt. Wie bei Xenophon (apol. 24) Sokrates von seinen Gegnern sagt: ἀνάγκη ἐστὶ πολ-

¹⁾ Cobet, dem Schanz folgte, hat mit Unrecht καὶ τῶν πολιτικῶν eingeklammert. Wenn Platon fortfährt Λύκων δὲ ὑπὲς τῶν ἑητόςων, so hat er allerdings die Rhetoren vorher nicht erwähnt, aber für diese behielt er sich eine gesonderte Abrechnung im Gorgias vor.

λην ξαυτοῖς συνειδέναι ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν, so läßt auch Libanios den Redner sagen c. 11:1) Καὶ μὴν οὐδ' ἐκεῖνό γε εὔλογον ὑπὲρ εὐσεβείας δοκοῦντας ἀγανακτεῖν αὐτοὺς ἀσεβοῦντας άλῶναι. Der Redner ist bei Libanios ein Freund des Sokrates, was sich begründen läßt mit der Angabe des Xenophon (apol. 22): ξορήθη μέν δήλον ότι τούτων πλείονα ύπό τε αὐτοῦ καὶ τῶν συναγορευόντων φίλων αὐτῷ. Dementsprechend sagt der Freund des Sokrates bei Libanios c. 4: ἐγὰ δὲ οὖ — τῆς συνηγορίας ἀπέστην. Er will die verleumderische Anklagerede des Anytos widerlegen c. 4: παρεκελευσάμην έμαυτῷ τὴν Ανύτου συκοφαντίαν ἐλέγξαι. Die Rede des Anytos bezeichnet er als "böswillig und lang" (c. 2 κακοήθη τε καὶ μακρόν). Er könne es zwar der Rede des Anytos nicht gleich tun, aber an Wahrheitsgehalt werde er sie übertreffen (c. 5). Demgemäß ist auch die Verteidigung umfangreich (sie umfaßt bei Förster 184 Kapitel) und erstreckt sich auf alle Punkte der Anklage, die in c. 13 aufgezählt sind. Den Kern bildet die Widerlegung des Vorwurfes der ύπεροψία τῶν νόμων und δήμου κατάλυσις (c. 43 -47, c. 53-61 und c. 161-166). Es wird gezeigt, daß Sokrates nicht μισόδημος (c. 53), kein τυραννοδιδάσκαλος (c. 60), nicht τυραννικός war (c. 163).

Ausführlich wird das Verhältnis des Sokrates zu den großen Dichtern behandelt, an denen er freie Kritik geübt habe, ein Recht, das durch kein Gesetz und keinen Volksbeschluß verboten sei (c. 62—102). Gutes habe er an den Dichtern anerkannt, Schlechtes getadelt (c. 120—126).

Bemerkenswert ist, daß dem Sokrates auch vorgeworfen wird, er habe sich, um Glauben zu finden, auf die Autorität der Dichter gestützt (c. 98 $\tau \tilde{\eta}$ δόξη $\tau \tilde{\omega} v$ ποιητ $\tilde{\omega} v$ ἐπὶ τὸ πείθειν ἐχρῆτο). Der Verteidiger findet einen Widerspruch darin, wenn der Kläger auf der einen Seite dem Sokrates vorwerfe, er habe die Dichter angegriffen, auf der anderen Seite, er habe sich auf ihre Aussprüche berufen; auch habe Sokrates nicht nötig gehabt, sich auf die Autorität der Dichter zu stützen, da das

¹⁾ Die Zählung der Kapitel bezieht sich auf die Ausgabe von Förster.

Orakel in Delphi ihn für den Weisesten erklärt habe. Allein es läßt sich nicht leugnen, daß wenigstens den platonischen Sokrates dieser Vorwurf mit Recht trifft: er tadelt die Dichter, wo er es für nötig findet, beruft sich aber doch auf sie, wo es ihm gerade paßt.

Besondere Beachtung verdient der Vorwurf, daß Sokrates seine Zuhörer arbeitsscheu gemacht habe (c. 127: 'Aλλ' ἀογούς, 1) φησίν, ἐποίει Σωμράτης). Denn diese Anschuldigung mochte wohl für viele Väter ausschlaggebend gewesen sein, daß sie den Sokrates verurteilten. Im Laufe der Jahrhunderte wurden ja tatsächlich arbeitsscheue Menschen, die sich in den Philosophenmantel hüllten und als Kyniker umherzogen, zu einer wahren Landplage, wie uns Lukian in den Δραπέται so anschaulich schildert. Dort läßt er die Philosophie zu Zeus sprechen (c. 17): ὄψει τοίνυν μετά μικοὸν οἶα ἔσται οἱ γὰρ ἐκ τῶν ἐογαστηρίων ἄπαντες ἀναπηδήσαντες ἐρήμους τὰς τέχνας ξάσουσιν, όταν δρώσι σφας μέν πονούντας και κάμνοντας ξωθεν ές ξοπέραν ξπικεκυφότας τοῖς ξργοις μόγις ἀποζώντας ἐκ τῆς τοιαύτης μισθαρνίας, άργοὺς δὲ καὶ γόητας ἀνθρώπους ἐν ἄπασιν άφθόνοις βιούντας, αἰτούντας μέν τυραννικώς, λαμβάνοντας δὲ προγείρως, άγανακτούντας δέ, εί μη λάβοιεν, οὐκ ἐπαινούντας δέ, οὐδ' εἰ λάβοιεν. ταῦτα δ ἐπὶ Κρόνου βίος δοκεῖ αὐτοῖς καὶ άτεχνῶς τὸ μέλι αὐτὸ ἐς τὰ στόματα ἐσρεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

Diese Stelle Lukians scheint Libanios vor Augen gehabt zu haben,²) wenn er seinen Freund des Sokrates erwidern läßt (c. 127): εἰ εἶπε τὸ καθῆσθαι ποιοῦντα μηδὲν τοῦ μετιέναι τὰς ἐργασίας ποτὲ βέλτιον καὶ συνεβούλευσε τοῖς μὲν χειροτέχναις ἀποστῆναι τῶν τεχνῶν, τοῖς γεωργοῖς δὲ μισῆσαι τὴν γῆν, τοῖς ἐμπόροις δὲ ἐκλιπεῖν τὴν θάλασσαν, τοῖς δὲ ναύταις καθεύδειν, τοῖς δὲ ναυκλήροις μὴ κατασκευάζειν τὰ πλοῖα, πᾶσι δὲ ἁπλῶς πάσης ἀφεμένοις πράξεως εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπειν ὡς ἐκεῖθεν ἀφιξομένης τροφῆς, εἶς ἐξ ἀπάντων ἀθηναίων παρελθὼν μαρτυρησάτω καὶ σιωπήσομαι.

¹⁾ Vgl. Aristoph. Wolken 334 αὖται — οὐδὲν δρῶντας βόσκους' ἀργούς.

²⁾ Dagegen verweist Markowski bei Förster p. 566 auf Demosthenes or. VIII § 26.

Daß bei Lukian in den Worten τὸ μέλι — ἐκ τοῦ οὐρανοῦ eine Anspielung auf die jüdische Erzählung vom Manna vorliegt, wie schon Solanus vermutete, wird sich schwerlich abweisen lassen, wenn man folgende Stellen vergleicht:

Psalm. 78, 23 καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις ὑπεράνωθεν καὶ θύρας οὐρανοῦ ἀνέφξε καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μάννα φαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς. Exod. 16, 14.

Nehemias 9, 15 καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς.

Sapientia Salomonis 16, 20 καὶ ἕτοιμον ἄρτον αὐτοῖς ἀπ' οὐρανοῦ ἔπεμψας ἀκοπιάτως.

Ev. Joann. 6, 31 ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.

Joseph. Ant. Jud. 3, 28 οἱ δὲ — ἥδοντο τῷ βρώματι μέλιτι γὰρ ἦν τὴν γλυκύτητα καὶ τὴν ἡδονὴν ἐμφερές. 3, 32 καὶ οἱ μὲν χαίροντες ἐπὶ τοῖς ἀπ' οὐρανοῦ καταπεμφθεῖσιν αὐτοῖς διετέλουν, τῆ δὲ τροφῆ ταύτη τεσσαράκοντα ἔτη ἐχρήσαντο ἐφ' ὅσον χρόνον ἦσαν ἐν τῆ ἐρήμφ.

Suidas μάννα] ή ἄνωθεν πίπτουσα τροφή, ή ἄνωθεν χορηγουμένη τροφή.

Anytos hatte seinen Sohn für die Gerberei bestimmt, aber Sokrates machte ihn davon abwendig. Bei Xenophon (apol. 29) sagt Sokrates von Anytos: ἀπέκτονέ με, ὅτι αὐτὸν τῶν μεγίστων ὑπὸ τῆς πόλεως ὁρῶν ἀξιούμενον οὐκ ἔφην χρῆναι τὸν νίὸν περὶ βύρσας παιδεύειν und 30 sagt er von dem Sohne: φημὶ αὐτὸν ἐπὶ τῆ δουλοπρεπεῖ διατριβῆ ἡν ὁ πατὴρ αὐτῷ παρεσκεύακεν οὐ διαμενεῖν.

Der Verteidiger bei Libanios beruft sich darauf, daß gerade Reiche, die viele Sklaven hatten, mit Sokrates umgingen, so daß deshalb die Arbeit nicht liegen blieb, übereinstimmend mit Platon, der apol. 23 C den Sokrates sagen läßt: οἱ νέοι μοι ἐπακολουθοῦντες, οἶς μάλιστα σχολή ἐστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων (Libanios c. 129 οὐ τοὺς ταπεινοτάτους). Ferner hebt er hervor, daß man dem Sokrates selbst den Vorwurf der ἀργία nicht machen könne, da er nötigenfalles, wie z. B. im Kriege, seinen Mann stellte und abgehärtet war wie kein anderer. Sodann müsse man neben körperlicher Arbeit auch geistige Tätigkeit

gelten lassen. Weder sein Fernbleiben von Staatsgeschäften noch seine Armut sei ein Beweis von Untätigkeit.

Ausführlich wird auch der Vorwurf behandelt, daß Alkibiades und Kritias aus der Schule des Sokrates hervorgegangen seien (c. 136-160). Zunächst wird Alkibiades in Schutz genommen und warm verteidigt, da er nicht mit Kritias gleichzustellen sei. Aber selbst wenn man sie gleichstelle und Sokrates als ihren Lehrer bezeichne, wofür er sich nie ausgab, könne man den Lehrer nicht für seine Schüler verantwortlich machen. Auch der tüchtigste Landmann kann nicht auf jedem Boden gute Früchte erzielen. Die Natur ist stärker als aller Unterricht; ist diese schlecht, so reißt sie an sich und macht alle Unterweisungen zu schanden. 1) Der Schüler ist selbst schuld, wenn er nichts lernt. Auch Gesetzgeber und Richter können nicht alle Menschen gerecht machen, und ein schlechter Sklave bleibt schlecht trotz aller Strafen. Auch das spätere Verhalten des Sokrates und Kritias zu einander beweist, daß sie nicht Verbündete, sondern Gegner waren. Da der Kläger dem Kritias und Alkibiades Thrasybul und Konon gegenübergestellt hatte, sagt der Verteidiger: Auch Thrasybul und Konon wären durch Philosophie besser geworden, während Kritias und Alkibiades ohne dieselbe noch viel schlechter geworden wären. Denn diese hat die Philosophie wohl einigermaßen gezügelt, jene hätten durch sie an Bildung gewonnen. (Der Text muß c. 160 lauten: τοὺς μὲν γὰρ ἴσως ότιοῦν ἐχαλίνωσαν (scil. οἱ λόγοι), οί δ' αν ήσαν χαριέστεροι.) Dies stimmt überein mit Xenophon, der Mem. I, 2, 18 von Kritias und Alkibiades sagt: olda dè κάκείνω σωφορονοῦντε, ἔστε Σωκράτει συνήστην. Vgl. 24 und 26 Σωκράτης παρέσχε σώφρονε. Dies muß man festhalten, um eine Stelle in der 2. Deklamation (de Socratis silentio) richtig zu verstehen, die Förster und Markowski (bei Förster S. 568) gänzlich mißverstanden haben. Dort heißt es nämlich c. 4 in einer Aufzählung der Verdienste des Sokrates: καὶ δύο μὲν φύσεων πονηοῶν ὡς οἶόν τε ἦν κοείττων γενόμενος, πολλούς δὲ καὶ ἄλλους

¹⁾ Vgl. Lukretius III, 310 nec radicitus evelli mala posse putandumst.

ἀγαθοὺς ἡμῖν ἀπεργασάμενος. Mit den δύο φύσεις πονηραί sind natürlich Kritias und Alkibiades gemeint, die Sokrates, soweit es möglich war, beherrschte; ihnen werden andere, auf welche Sokrates einen dauernden Einfluß ausübte, gegenübergestellt.

Die Stelle vom Jenseits c. 170 πολὺ γὰο τῶν ἐνταῦθα τόπων ἡδίων, ὡς λόγος, ὁ τοῖς δικαίοις ἡτοιμασμένος hat christliche Färbung. Vgl. Matth. 25, 34 κληοονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν und die von Förster S. 567 angeführte Stelle Paul. ep. ad Cor. I, 2, 9 ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

II. De Socratis silentio.

Die Situation, welche die 2. Deklamation "über das dem Sokrates auferlegte Schweigegebot" voraussetzt, ist folgende: Man hat den bejahrten Freunden des Sokrates gestattet, ihn im Gefängnisse zu besuchen; von ihnen werden 9 c. 23 mit Namen genannt; jüngeren Leuten war der Zutritt verboten (τί γὰο εἰς τὸ δεσμωτήριον μειράκιον παρελήλυθεν;). Mit diesen älteren Männeren hat Sokrates jene Gespräche geführt, die Platon in den Dialogen Kriton und Phädon verewigt hat: über die Gesetze (c. 32 ύπὲρ τῶν νόμων), über die Unsterblichkeit der Seele und das ewige Leben (c. 36). Da stellten drei Tage vor dem Tode des Sokrates Anytos und Meletos (c. 7, 9 und 28) den Antrag, dem Sokrates jeden Verkehr zu verbieten: πρὸ τῆς τελευτῆς σιωπᾶν καὶ μὴ διαλέγεσθαι μηδενί (c. 2). Einer von den bejahrten Freunden und Zuhörern des Sokrates erhebt dagegen Einsprache und begründet seine Ansicht. Daß dies drei Tage vor dem Tode des Sokrates geschah, geht hervor aus den Worten des Redners c. 38: τήμερον γὰρ ἴσως ή ναῦς ἀφίξεται (bei Platon sagt Kriton 43 D δοκεῖ μέν μοι ήξειν τήμερον). Freilich folgt dann etwas ungenau: τοῦτο ὄναρ προερρήθη Σωχράτει. Denn der Traum verkündete, daß das Schiff nicht heute, sondern morgen. kommen werde. Daß es sich um die drei letzten Tage handelt, beweist auch c. 3 τάς λοιπάς ημέρας und c. 26: την μίαν αὐτῷ καὶ τὰς δύο ταύτας ημέρας λαλησαι δότε. Sollte das Schiff heute noch kommen, so ergibt sich nur ein Tag: c. 38 μη φθονήσητε ημίν της μιας ημέρας.

Zur Kritik und Erklärung einzelner Stellen.

I. Apologia Socratis.

Dem unermüdlichen Libaniosforscher Richard Förster verdanken wir eine musterhafte Ausgabe auch dieser beiden Deklamationen. 1) Wie hoch seine Ausgabe durch genaue und vollständige Mitteilung der handschriftlichen Überlieferung über der im Jahre 1891 in Amsterdam erschienenen von Y. H. Rogge steht, ergibt schon ein flüchtiger Blick in beide Ausgaben. Jetzt erst kann methodische Kritik ihre Tätigkeit beginnen und so wage auch ich den Versuch Verbesserungsvorschläge zu einzelnen Stellen zu machen. Manche Vermutungen, die Reiske und Jacobs veröffentlicht haben, hätte Förster unerwähnt lassen sollen, weil sie nur mangelhafter Kenntnis der handschriftlichen Grundlage ihren Ursprung verdanken. Auch fällt auf, daß Förster zuweilen den Text der Ausgaben statt der Handschriften zugrunde legt. So sieht man z. B. nicht ein, warum S. 69, 14 [δ Σωκράτης] im Texte steht, wenn es doch in den Handschriften fehlt, wie die kritische Note mitteilt: "δ Σωκοάτης quod abest a libris cancellavi."

Neben der Kapitelzählung habe ich die Seiten- und Zeilenzahl der Ausgabe Försters in Klammern beigesetzt.

c. 2 (14, 14) Der Redner sagt: Es wäre unverantwortlich, wenn die Freunde des Sokrates sich stumm verhielten, während die drei Kläger alles in Bewegung setzten, um den Tod des Sokrates herbeizuführen. Die Worte ὅπως εἶς ὑμῶν ἀποθάνη verstehe ich nicht. Man erwartet: ὅπως ὁ κατηγορηθείς ὑφ' ὑμῶν ἀποθάνη, wie es in der ὑπόθεοις zum Busiris des Isokrates von Polykrates heißt: αὐτὸς²) γάρ ἐστιν ὁ παρασχὼν τὸν λόγον τῆς κατηγορίας Σωκράτους τοῖς περὶ Ἄνυτον καὶ Μέλητον, ἵνα κατηγορηθείς ἀποθάνη.

c. 3 (15, 11) την ενθένδε μετάστασιν ανάγκη δαδίως φέρειν.

¹⁾ Libanii opera vol. V, Declamationes I—XII, 1909.

²⁾ Es ist wohl ov tos zu schreiben.

Förster schreibt mit Cobet μετανάστασιν, doch wird μετάστασιν nicht zu beanstanden sein; vgl. Lukian luct. 15 την έξ αὐτοῦ (scil. τοῦ βίου) μετάστασιν. Platon sagt apol. 40 C μετοίνησις — ἐνθένδε.

c. 3 (15, 13) τῷ τε παο' ὑμῶν ἐλέφ καὶ δάκουσι τοῖς αὐτῶν καὶ παίδων ἱκετείαις.

Nach αὐτῶν ist vielleicht (καὶ γυναικῶν) ausgefallen. Vgl. S. 23, 16 οὔσης αὐτῷ γυναικὸς καὶ παίδων, 80, 13 γυναῖκας, παῖδας, 112, 5 κλαύσατε, παιδία δυστυχῆ, κλαῦσον, Ξανθίππη ταλαίπωρε. 135, 13 μηδὲ τῆ Ξανθίππη μηδὲ τοῖς παιδίοις.

c. 9 (18, 17) ἀλλ' οἱ θεοὶ πρὸς τὴν ψῆφον βλέπουσιν.

Statt ἀλλ' erwartet man wie S. 14, 18 ἄλλως θ' ὅτε.

c. 9 (19, 1) υποτέθεικεν δργή καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας.

Nach ὑποτέθεικεν scheint (θείq) ausgefallen. Vgl. S. 110, 13 οὐ δείσετε τὴν ὀργὴν τῶν θεῶν;

c. 10 (19, 11) In der Komödie kann man sich ganz vom Dichter fortreißen lassen, im Gerichtshofe darf man sich nicht dem Kläger ausliefern: ἐν δικαστηρίφ δὲ ὁ τῷ διώκοντι δοὺς ἑαντὸν καὶ πᾶν ἀληθὲς ἡγούμενος καὶ συνταράττων — κακῶς παθὼν μᾶλλον ἢ δεδρακὼς ἄπεισιν.

Statt συνταράττων ist συναράττων herzustellen (= "mit herunter reißen"). Es entspricht dem vorhergegangenen συνεπιθέσθαι. Vgl. Sophokles Aias 724 δνείδεσιν ἤρασσον und Philokt. 374 ἤρασσον κακοῖς. Der Scholiast erklärt an der ersten Stelle ἤρασσον] ἔκρονον, ἔπληττον, ἐβλασφήμουν, an der zweiten Stelle: ἔβαλλον, κατηρώμην, ὕβριζον. Aristoph. Nub. 1373 ἐξαράττω πολλοῖς κακοῖς καἰσχροῖσι.

- c. 13 (20, 16) Daß ἀδίκου κλοπῆς nicht zu beanstanden ist, zeigt S. 67, 12 τὰς ἀδίκους Αὐτολύκου κλοπάς. Es gibt eine erlaubte, zulässige κλοπή, wovon 72, 11 die Rede ist.¹)
- c. 17 (23, 12) ἐν ἀμυθήτ φ πενίq erinnert an Platon apol. 23 C ἐν πενίq μυ ϱ ίq.

Vgl. Antisthenes XVI "Οδυσσεύς. Xenoph. Kyrup. I, 6, 31. Mem. IV, 2, 15.

c. 18 (24, 7) Sokrates schränkte seine Bedürfnisse auf das Nötigste ein: τῆς δὲ οὕτως ἔχούσης τροφῆς ἔμελε δήπου τοῖς ἔπιτηδείοις Σωκράτους οὐδὲν ἔνοχλοῦντος. "Für solchen Unterhalt sorgten natürlich seine Freunde, ohne daß Sokrates ihnen zur Last fiel."

Vgl. Diogenes L. II, 74 καὶ γὰο Σωκράτης πεμπόντων αὐτῷ τινων καὶ οῖτον καὶ οἶνον ὀλίγα λαμβάνων τὰ λοιπὰ ἀπέπεμπεν· εἶχε γὰο ταμίας τοὺς πρώτους ἀθηναίων und II, 121 (Κρίτων) οὕτως ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ, ὥστε μηδέποτὶ ἐλλείπειν τι τῶν πρὸς τὴν χρείαν. Χεπορhon Mem. I, 2, 1 πάνυ ὁρδίως ἔχειν ἀρκοῦντα.

c. 22 (26, 6) καὶ μὴν ἐν οἶς τοῖς ἄπαντας γοητεύουσιν ἐντυγχάνων σοφισταῖς — – ὅτε τούτους — ἐδείκνυ — ἐλάττους —
τότε ὁμοῦ μὲν — ἐξηρεῖτο.

Ζυ ἐν οῖς vermißt man ein Verbum wie ωμίλει oder πεομήει, vgl. S. 15, 8 ἐν οῖς ἀεὶ ζητῶν διετέλει 74, 13 ἐν οῖς εὐορκεῖν μέλλει 76, 12 ἐν οῖς ἐφαίνετο ζῶν 113, 11 ἐν οῖς ἔδαχνε Vielleicht ist also zu ergänzen ἐν οῖς ⟨ώμίλει τοῖς νέοις⟩, vgl. 34, 9 τοῖς νέοις — δμιλεῖν.

c. 24 (27, 26) γαστριμαργίας μὲν καὶ μέθης.

Vgl. Platon Phädr. 238 Α γαστριμαργία — περί δ' αἶ μέθας.

c. 26 (28, 19) ἐπὶ τοῦτον "Ανυτον.

Doch wohl τοῦτον (τὸν)

- c. 33 (32, 11) καὶ τὸ τοῦ πράγματος αἴτιον ἐζητεῖτε παρ' ἄλλοις.

 Diese überlieferte Lesart gibt den passenden Sinn: "ihr suchtet den Grund seiner Handlungsweise bei anderem" (nicht am rechten Orte).
- c. 34 (33, 1) τὸν φιλόπολιν "Ανυτον erinnert an Platon apol. 24 Β Μέλητον τὸν ἀγαθόν τε καὶ φιλόπολιν.
- c. 38 (34, 13) τί οὖν ἔδει τὸν εὖνουν ποιεῖν; ἀγανακτεῖν, βοᾶν, μὴ διδόναι τῷ κακῷ βαδίζειν.

βαδίζειν scheint hier nicht das entsprechende Wort. Wenn Sokrates gefährliche Lehren verbreitete, so hätte man ihn verhindern sollen, den Mund aufzumachen: also γούζειν. Vgl. Lukian iud. voc. 10 ώς μηκέι' αὐτῷ ἐξεῖναι μηδὲ γούζειν. Platon

Euthyd. 301 Α ήγούμην δίκαια πεπονθέναι, ὅτι ἔγρυξα. Philostr. vit. Apoll. 1, 15 οὐδ' ὑπήχθη γρύξαι. 7, 11 ἡμῖν δὲ οὐδὲ γρύξαι συγγνώμη.

c. 40 (35, 17) ἢ οὖν οὐδὲν ἢδίκει Σωκράτης καὶ κατὰ τοῦτο ἡσυχάζων νῦν ὡς οὐ δικαίως ἐπεξέρχη δεικνύεις.

Bei ησυχάζων vermißt man $\langle πρότερον \rangle$, "entweder also beging Sokrates kein Unrecht und demnach zeigst du durch deine frühere Ruhe, daß dein jetziges Vorgehen gegen ihn unberechtigt ist."

c. 41 (36, 13) Σωκράτους δὲ δοκεῖ τὸ πᾶν ὑμῖν ἀνασχέσθαι τοσοῦτον χρόνον Ἄνυτος διορύττοντος τὴν δημοκρατίαν καὶ παρασκευάζοντος ὑμῖν ὀλέθρους πολίτας;

c. 42 (37, 4) ἔστι μὲν γὰο οὐδὲ τοῦτο ἄξιον — συγγνώμης.
 μὴ γὰο ἔστω μηδενί, δς τῆ τῶν οἰκείων ποονοία δι' ἣν ἐπὶ τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας δοῶν ἰόντα κίνδυνον περιόψεται.

Der Fehler dieser Stelle liegt in δι' η̈ν, wofür κοινόν zu schreiben ist. Es ist zu erklären μὴ γὰρ ἔστω μηδενί (scil. συγγνώμη). "Denn keiner soll Verzeihung finden, der aus Sorge für die eigenen Angelegenheiten eine gemeinsame Gefahr, die er gegen die Form der Staatsverfassung herankommen sieht, unbeachtet läßt." Vgl. S. 80, 15 τὴν ὑπὲρ τῶν κοινῶν πρόνοιαν.

c. 44 (38,8) Leute, die wegen geringfügiger Dinge Prozesse führten, hätten gewiß auch den Sokrates längst angeklagt, wenn er wirklich einen Umsturz der Verfassung geplant hätte: διὰ μὲν κώπας καὶ μνᾶς ὀλίγας οὐκ ἄκνουν γοάφεσθαι.

Das auffällige $\varkappa \dot{\omega} \pi \alpha \varsigma$ hat Naber bei Rogge zu schützen gesucht durch Hinweis auf Demosthenes 13, 14 $\varkappa \dot{\omega} \pi \alpha \varsigma$ τις ὑφείλετο, allein es scheint dies kein so häufiges Vorkommnis gewesen zu sein, daß es hier erwähnt zu werden verdiente. Dagegen war häufig das $\lambda \dot{\omega} \pi o \delta v \tau \epsilon \tilde{\imath} r$, also wird $\lambda \dot{\omega} \pi \alpha \varsigma$ zu lesen sein. Vgl. S. 53, 2 μὴ $\lambda \dot{\omega} \pi o \delta v \tau \epsilon \tilde{\imath} r$. Homer Od. 13, 224 δίπτυχον ἀμφ' ὅμοισιν ἔχονο' εὖεργέα $\lambda \dot{\omega} \pi \eta r$.

c. 49 (41, 8) πάλιν τοίνυν ὥσπερ ἢδίκει μὴ πάλαι κρίνων Σωκράτην.

Man erwartet etwa folgende Verbesserung und Ergänzung der lückenhaften Stelle: πάλαι τοίνυν, ὅσπεο (ἔλεγον, Ἦνυτος) ἡδίκει μὴ πάλαι κοίνων Σωκράτην (καὶ τοὺς πεοὶ Σωκράτην). Vgl. S. 36, 1 συνηδίκεις.

c. 49 (41, 14) δι' ὧν δὲ τὰ ἔργα ἄν ἔρπάχθη, τούτοις δὴ δεῖ πράως ἔχειν.

Gasda hat mit Unrecht är getilgt, denn es ist nicht von begangenen, sondern von geplanten Freveln der Zuhörer des Sokrates die Rede: "man darf nicht diejenigen milde behandeln, durch welche die Frevel ausgeführt worden wären" (scil. wenn man es soweit hätte kommen lassen).

c. 50 (42, 7) ἀλλὰ νῦν ὁ μὲν πείθων ἀνελεῖν τοὺς νόμους Σωκράτης κρίνεται, τῶν δὲ πεισθησομένων τῆ τούτων καταλύσει λόγον οὐδεὶς ἀπαιτεῖται.

Der Fehler dieser Stelle ist nicht in πεισθησομένων zu suchen, das durch πείθων geschützt und als richtig erwiesen wird, sondern in καταλύσει, da statt τούτων in einigen Handschriften τούτο ν erhalten ist. Ich stelle also her τῆ τούτον παιδεύσει. Vgl. S. 41, 10 καταφονεῖν ἐπαιδεύθησαν τῶν νόμων. 59, 2 ταῦτα παιδεύει. 75, 3 ὑπ' αὐτοῦ πεπαιδεῦσθαι. 61, 12 τὸν πειθόμενον.

c. 56 (45, 5) καὶ εἰ σφόδρα τὴν πόλιν ἐδεδοίκει τὸ — σαφές.

Für τὴν πόλιν vermute ich τὸ πρίν, das dem folgenden χρόνου γε προϊόντος entspricht. Vgl. S. 49, 13 ἃ πρὶν ἐπήνεσε. Platon Phaedr. 255 Α ἐν τῷ πρόσθεν — προϊόντος δὲ ἤδη τοῦ χρόνου.

c. 61 (48, 5) μη λανθανέτω μετά Σωκράτους αδικών οθς ενιορκειν αναγκάζει.

μετά kann nicht richtig sein, denn es ist angenommen, daß Sokrates ohne Schuld ist und der Ankläger Lügen vorbringt (αἰτίας συναγαγὼν οὐκ οὔσας); daher vermute ich, daß für μετά zu lesen sei δικαστάς.

c. 62 (48, 9) Ἡσιόδου, φησίν, ἔπη.

Die ganze Stelle wird einfach und klar, wenn man annimmt, daß für ἔπη zu lesen sei ἐπιλαμβάνεται, das im folgenden wiederholt wird: τούτων τῶν ἀνδοῶν ἐπιλαμβάνεται.

c. 62 (48, 11) τοὺς δὲ ποιητὰς τούτους καὶ δόξης καὶ τιμῶν τετυχηκέναι παρά τε τοῖς ἄλλοις καὶ ἡμῖν φησι.

Nach τούτους fehlt der Begriff (ἀδίκως), denn diese Behauptung legt der Ankläger dem Sokrates in den Mund, daß die Dichter mit Unrecht so angesehen und geehrt seien.

c. 67 (51, 6) Der Redner spricht von den drei großen Tragikern und fährt dann fort: καὶ τίς οὐκ ἄν συνεύξαιτο τοῖς αὐτοῦ παισὶ τὸ φανῆναι τοῖς Ἑλλησιν ἐν Διονυσίοις;

In τὸ φανῆναι liegt nichts anderes als der Name ἀριστο-φάνην. Dies beweist auch das folgende, das zunächst auf die drei großen Tragiker zu beziehen ist (τοὺς ποιητάς), an deren Versen jedermann ungescheut Kritik übe. Dann fährt er fort: ἡ δέ γε κωμφδία τὸ πλεῖστον τῆς ἡδονῆς ἐκ τοῦ κακῶς λέγειν τὰς τραγφδίας εἰσφέρεται. "Die Komödie aber setzt ihr Hauptvergnügen darein, die Tragödie zu verspotten."

c. 70 (53, 12) Der Redner stellt die Frage: Welches Unrecht hat Sokrates begangen, wenn weder in einem Gesetz verboten ist, irgend ein Wort des Hesiod (τι τῶν Ἡσιόδον) als schädlich nachzuweisen, noch ein Volksbeschluß demjenigen den Tod droht, der behauptet, daß Pindar (τὸν Πίνδαρον) nicht überall das Beste gesagt habe? Dann heißt es weiter: καί τοι τὰν δύο τούτω ποιητά, τόν τε Ἡσίοδον καὶ τὸν Ὅμηρον λέγω, πρεσβντέρονς εἶναι συμβαίνει τοῦ Σόλωνος.

Daraus folgt, daß vorher für $\tau \dot{o} \nu \ \Pi i \nu \delta a \varrho o \nu$ zu lesen ist $\tau \dot{o} \nu \ ^{o}O \mu \eta \varrho o \nu$.

c. 72 (54, 10) Sokrates wußte, daß Homer und Theognis keine Tyrannen Athens seien, aber auch wenn er sie als Tyrannen betrachtet hätte, hätte er es nicht über sich gebracht, ihnen zu schmeicheln, ἀλλ' εἰ πρὸς τὸ τῆς πόλεως ἄρχειν ἐπῆν, καὶ τυραννούμενος ἄν ἐξήτασε τὰ ποιήματα, καθάπερ τῶν τριάκοντα τὰ ἔργα.

Für $\ell\pi\tilde{\eta}\nu$ lese ich $\ell\pi\eta$ $\tilde{\eta}\nu$ "sondern wenn ihre Verse dazu da wären, um über die Stadt zu herrschen, hätte er auch unter ihrer Tyrannei die Dichtungen geprüft, wie er die Taten der Dreißig prüfte."

c. 76 (56, 8) Von den Tischgesprächen wird gesagt: οὖτοι δέ εἰσι μνησθῆναι ποιητῶν.

εἰσι scheint fehlerhaft für φ ιλοῦσι. Vgl. S. 111, 4 μεμνῆσθαι ποιητῶν. 49, 2 μνησθῆναι τῶν ποιητῶν und 61, 8 μέμνηται τῶν ποιητῶν.

c. 78 (57, 1) Nicht bloß an Dichtern, selbst an Zeus üben wir Kritik: καὶ τί δεῖ λέγειν τοὺς ποιητάς; ἀλλὰ τοῦ Διὸς οὖχ ὕοντος καὶ πάλιν ἔξω τοῦ μετρίου βοῶμεν ὡς ἀδικούμενοι καὶ — λέγομεν.

ἀλλά kann nicht richtig sein. Die Mehrzahl der Handschriften hat nach λέγομεν Fragezeichen. Es ist also statt ἀλλὰ zu lesen $\tilde{a}\varrho$ ' o \mathring{v} .

c. 87 (62, 13) Eine Stelle des Pindar, die Platon im Gorgias 484 B behandelt, schien dem Sokrates anstößig, weil sie das Faustrecht billigt. καὶ τοῦτο οὕτως εἰκότως ὑφορᾶται Σωκράτης, ὡς ὁ σοφώτατος "Ανντος ἐτόλμησε μεταγράψαι τὸ τοῦ ποιητοῦ.

Statt $\delta\varsigma$ muß es $\delta\sigma\vartheta$ heißen: "und diese Befürchtung des Sokrates ist so berechtigt, daß der weise Anytos es wagte, den Vers des Dichters zu fälschen." In welcher Weise Anytos den Text des Pindar gefälscht hat, bleibt dahingestellt, aber jedenfalls ist Zeile 15 mit Gasda $\delta\iota\alpha\lambda\epsilon\gamma\delta\mu\epsilon ro\varsigma$ statt $\delta\iota\alpha\lambda\epsilon\gamma o\mu\epsilon rov$ zu lesen, da es sich nur auf Anytos beziehen kann. Vgl. S. 100, 1 $\delta\sigma\vartheta$ $\delta\varrho\delta\sigma r$.

c. 90 (64, 18) Von dem Perserkönige Xerxes wird gesagt; τῆ μεγάλη ναυμαχία πληγεὶς περὶ τὴν νῆσον ταύτην τὴν πλησίον τὰς ἀπὸ τῶν λογισμῶν ἐλπίδας προέμενος ἐπὶ τὸ διὰ πλούτου κτᾶσθαι τὴν πόλιν ἤρχετο.

Für das handschriftliche λογισμῶν ist herzustellen λοχισμῶν. Vgl. Plutarch Philopoemen 13 συνεπολέμει — οὐχ — άπλοῦν τινα καὶ γενναῖον πόλεμον, ἀλλὰ — τοῖς ἐκείνων σοφίσμασι καὶ δόλοις κλωπείαις τε καὶ λοχισμοῖς χρώμενος. Sulla 27

λοχίσας τὸ οἰχεῖον στράτευμα. Herodot 1, 103 πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν τῷ ᾿Ασίῃ, was Suidas erklärt: εἰς λόχους κατέταξεν. τὰς ἀπὸ τῶν λοχισμῶν ἐλπίδας bedeutet also "die Hoffnungen auf die Kriegskünste."

c. 90 (65, 6) καίτοι τῶν γε ταλάντων ἐκείνων οὔτε πλοῦς οὔτ' ἄλλη τις ἡγεῖτο ταλαιπωρία.

ήγεῖτο wird fehlerhaft sein für ἐωνεῖτο "und doch wurde für jene Talente weder Seefahrt noch irgend eine andere Mühseligkeit erkauft", d. h. und doch verpflichtete man sich, für jene Talente weder zu Seefahrt noch zu irgend einer anderen Mühseligkeit.

c. 93 (66, 17) οὐ γὰρ δὴ βελτίους τὴν φύσιν τούς γε ἐν ἀξιώμασι τῶν πολλῶν κρίνων διὰ τὴν ἐν τρόποις ἀρετὴν οὕτω διήρει τὸ δίκαιον.

Der Sinn der Stelle verlangt folgende Verbesserung: οὐ γὰο δὴ — κρίνειν ἔδει, ἀλλὰ τὴν ἐν τρόποις ἀρετὴν (ὁρῶντα) οὕτω διαιρεῖν τὸ δίκαιον.

c. 101 (70, 7) ὅσπερ ἄν τις ἔχων μάρτυρας τοὺς δικαστὰς τοῦτ' ἀφεὶς ἀνθρώπω καπήλω προσέχειν ἀξιοίη πᾶν ἀργυρίου ποιήσοντι.

Von Meletos heißt es S. 30, 7 πριάμενος τὸν ἐπὶ δραχμῆ πάντα ἄν ποιήσαντα Μέλητον. Hier erwartet man eher καπήλω — πᾶν ἀργυρίου πωλήσοντι. Vgl. Platon Politikos 260 D πωλοῦσι πάλιν οἱ κάπηλοι. Xen. Mem. 1, 6, 13 ἐὰν μέν τις ἀργυρίου πωλῆ.

c. 101 (70, 8) ἐνῆν τοίνυν τῷ Σωκράτει παρακαλοῦντι πρὸς τὰ κείρω τοῖς ἐν οἶς διδοῦσι λέγειν.

Für τοῖς ἐν οἶς διδοῦσι vermute ich τοῖς νέοις ἀκούονσι. Vgl. S. 70, 3 ἐν τοῖς πρὸς τοὺς νέους λόγοις 72, 15 παρεκάλει τοὺς νέους 72, 17 παρὰ τῶν ἀκουόντων 73, 12 τοὺς ἀκούοντας 76, 19 und 79, 1 τοῖς νέοις.

c. 101 (70, 14) οὐδὲ τολμήσει "Ανυτος καὶ τοῦτο ψεύσασθαι καίτοι κατὰ τῶν λόγων τῶν μεγίστην δόξαν ἐχόντων ἐπὶ σοφία.

Für κατὰ τῶν λόγων wird κατηλογῶν herzustellen sein. Das seltenere Wort, das sich aber bei Herodot, Josephos und

Parthenios findet, veranlaßte die Zerreißung in κατὰ λόγων und das weitere Verderbnis in κατὰ τῶν λόγων. Vgl. Isokrates or. 13, 2 $^{\circ}$ Ομηρος δ μεγίστην ἐπὶ σοφία δόξαν εἶληφώς.

c. 102 (71, 2) νέοι δὲ — καθάπεο ῦπὸ γόητος ελκόμενοι τοῦ Σωκράτους.

Vgl. Xen. Mem. 3, 11, 18, wo Theodota zu Sokrates sagt: χρῆσον τοίνυν μοι, ἔφη, τὴν ἴυγγα, ἵνα ἐπὶ σοὶ πρῶτον ἕλεω αὐτήν.

c. 107 (73, 16) ἀλλὰ καὶ Σωκράτης μέντοι καλῶς, "Ανυτε, ἠπίστατο μαχομένοις πρὸς ἄλληλα (ἄν) χρησάμενος παραδείγμασιν, εἰ τόν τε "Οδυσσέα καὶ τὸν Θυέστην καὶ Μέλανθον καὶ τοὺς προγόνους ἀναμίξειεν ὡς ἐξαπατησάντων τοὺς Ἑλληνας οὕτως ἐμνήσθη.

Da vorher ausdrücklich gesagt war: τὸ τοὺς Έλληνας ὅπὸ τῶν ὑμετέρων ἐξηπατῆσθαι πατέρων ἐμβέβληται παρὰ τῆς ᾿Ανύτου πονηρίας, so mußte hier notwendig verbessert werden: ⟨ὧν⟩ ὡς ἐξαπατησάντων τοὺς Ἑλληνας οἴπως ἐμνήσθη.

c. 108 (74, 2) ϖ στ' εἰ μὲν ὑπ' εὐηθείας τοῦτο πέπονθεν ὁ $\Sigma \omega$ -κράτης, πόρρω δήπον κακοτεχνίας — ἀν εἰη.

Statt πέπουθεν erwartet man ἐπεπόνθει, da doch der Fall nicht wirklich angenommen wird.

c. 110 (75, 9) τοῖς δ' ἔργοις οὖκ ἔχεις ἔγκαλεῖν, οἶς ἀνάγκη τὰ βεβιωμένα θαυμάζειν.

Für θανμάζειν schreibt Förster δοχιμάζειν. Vielleicht ist βασανίζειν vorzuziehen; vgl. S. 19, 12 βασανίζων οὐδέν 49, 12 τῷ βασανίζοντι 140, 8 σοφία Σωχφάτους βασανίζεται.

c. 112 (76, 13) Wenn Sokrates Unrecht lehrte, aber rechtschaffen lebte, so konnten sich seine Schüler nach seinen Taten, nicht nach seinen Worten richten: ὅστε μᾶλλον ἀμελήσαντες τῶν λόγων ἐμεῖνα ζηλώσειν.

Es ist zu verbessern: ὅστ' ἔμελλον — ζηλώσειν. Vgl. S. 99, 13 λυπήσειν ἔμελλεν 130, 3 ἔμελλε — φθέγξεσθαι καὶ λαλήσειν.

c. 113 (77, 3) ἐρωτῶντες, τί ἄν, εἰ περὶ αὐτοῦ ταῦτα λάθρα ἔλεγον, ἐπεπόνθεσαν.

ξοωτῶντες scheint entstanden aus ξοωτῶ αὐτούς. Vgl. S. 102, 15 δώσει γάο μοι πάλιν ξοωτᾶν. c. 114 (78, 1) τί ταῦτα ἀναισχυντεῖς, "Ανυτε;

Vgl. Platon apol. 31 C οἱ κατήγοροι — τοῦτό γε οὐχ οἶοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι.

c. 120 (80, 19) Sokrates hat auch ältere Leute von seinem Unterrichte nicht ferne gehalten: τὸ μὲν γὰο ἕνεκα τοῦ φθονήσαντος ὧν εἶχεν.

Statt $\tilde{\epsilon} r \epsilon \varkappa a$ ist $\tilde{\epsilon} \gamma \epsilon r \epsilon \tau$ ' $\tilde{a} r$ herzustellen. Vgl. S. 16, 7 $\gamma \epsilon r \iota \iota \iota$ ' $\tilde{a} r$ (ebenso 100, 9 und 103, 17) 27, 18 $\tilde{\epsilon} \gamma \gamma \epsilon r \iota \iota$ ' $\tilde{a} r$.

c. 125 (84, 5) Der Redner setzt auseinander, wie Homer den Odysseus beurteilte: γενναῖον ἡγεῖτο καὶ μόνον ἐπιθεῖναι τῷ μακρῷ πολέμῳ τέλος.

Nach μόνον scheint (οἶον) ausgefallen ("allein imstande").

c. 129 (86, 12) Der Redner sagt: Wenn Sokrates diejenigen, die von ihrer Handarbeit lebten, von ihrer Erwerbsquelle abwendig gemacht hätte, so daß sie genötigt waren zu betteln, dann hätte er vielleicht Unrecht begangen: εἰ δ' οἶς οἰχέται πολλοί.

Hier fehlt ein Satzteil (τούτοις ὁμίλει): "wenn er aber mit solchen umging, die viele Sklaven hatten, und auch du hast ja dies zugestanden, Anytos, indem du sagtest, daß es nicht die niedrigsten waren, die mit Sokrates verkehrten", πῶς ἄσπορον ἐποίει τὴν χώραν; u. s. w. ("wie kann man da sagen, daß er den Boden öde machte und dem Lande die Arbeiter entzog?).

c. 133 (89, 8) ἀλλ' ἐὰν ἴδη νέους πρὶν ὅραν ἥμειν ἐπὶ τὸ βῆμα πηδῶντας, ἐπιλαμβάνεται, κατέχει, τοῖς κοινοῖς μελετᾶν οὐκ ἔᾳ. μελετᾶν scheint verschrieben für ἀπαντᾶν. Vgl. Plutarch vit. par. 111 Β τοῖς — πράγμασιν — ἀπαντήσας. Platon Theaet. 144 Β ἀπαντῶσι πρὸς τὰς μαθήσεις ep. 324 Β ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι (accedere ad rem publicam).

c. 133 (89, 8) τοῦτ' ἴδιον Σωκράτους [ἔθος τι].

έθος $\tau\iota$ habe ich eingeschlossen, weil es Glosse zu $\emph{iδιον}$ scheint.

c. 134 (89, 13) ἐγὰ δὲ ὅστις μὲν ἢναντίωται τοῖς βαρβάροις, εὐεργέτην ῆγοῦμαι τῶν οὐ γευσαμένων τῆς βλάβης.

Für βαρβάροις vermutete Reiske βλαβεροῖς. Passender scheint mir ἀβελτέροις als synonymer Ausdruck zu ἄπειρος (Z. 9) und ἀνεπιστήμων (Z. 11). Vgl. Suidas ἀβέλτερος] ἀνόητος, ἀσύνετος.

c. 134 (90, 1) ἀδικεῖ. σὰ δ' ὅτι μὲν οὖκ εὐποζεῖ, μέμφη.

Soll ἀδικεῖ nicht verschrieben sein für ἀποφεῖ? Denn dem Sokrates wird hier seine Armut vorgeworfen als Beweis seiner ἀφγία.

c. 136 (91, 4) Κοιτίου — τοῦ τὰ κοινὰ γνώμη δεδοακότος.

Für τὰ κοινά erwartet man τὰ κάκιστα. Der Positiv τὰ κακά (Hefermehl) genügt nicht. γνώμη heißt "mit Absicht", nicht etwa gezwungen (ἀνάγκη), im Gegensatze zu Alkibiades, von dem es heißt: τὸν πολλὰ μὲν εὖ πεποιηκότα, πάντα δὲ κωλυθέντα, λυπῆσαι δὲ ἠναγκασμένον. Vgl. S. 134, 8 τῶν τὰ μέγιστα κακὰ τετολμηκότων.

- c. 144, (97, 12) δωρεάς καὶ ζημίας, vgl. Demosthenes Lept. 504 τὰς ἐν τοῖς νόμοις ζημίας —, τὰς ἐπὶ ταῖς εὐεργεσίαις δωρεάς.
- c. 152 (101, 15) οὐδὲ πείσει καταψηφίσασθαι Σωκράτους, ὅτι Θησεὺς μὲν συνώκισε τὴν πόλιν u. s. w.

Ich stimme mit Gasda überein, daß nach Σωχοάτους eine Lücke anzunehmen ist, die ich etwa so ausfülle: (ὅτι οἴτε στοατηγὸς οἴτε νομοθέτης ἐγένετο Ἰσμεν γὰρ) ὅτι Θησεὺς μὲν u. s. w. Die Gegner sagten, wenn Sokrates als εὐεργέτης τῆς πόλεως gelten wolle (S. 89, 13 εὐεργέτην ἡγοῦμαι, Platon apol. 36 D ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτη), so hätte er sich als Heerführer oder Gesetzgeber, wie Theseus oder Solon hervortun sollen. Auf diesen Vorhalt antwortet hier der Verteidiger. Vgl. S. 102, 6 τοὺς ἢ μὴ γράφοντας νόμους ἢ μὴ στρατηγοῦντας 112, 19 στρατηγεῖν μὲν οὐχ ἄν δύναιτο.

- c. 152 (102, 11) οὐκ οἶδ' ἄν τινα ἔχοι τοῖς ἀνδοάσιν ἐκείνοις τιμήν. Für ἄν τινα ἔχοι erwartet man einfach: ἥ ντινα ἔχει.
- c. 153 (102, 13) λέγει τοίνυν δώσει γάρ μοι πάλιν ἐρωτᾶν.
 Man erwartet: (εἰ) λέγει δώσει [γάρ]. Vgl. S. 68, 19
 εἰ δὲ λέγεις 79, 1 ὅταν δὲ λέγη.

την πρός τούς σοφιστάς τούτων δργήν.

Für $\tau o \acute{\nu} \tau \omega \nu$ wird nicht $\acute{\nu} \mu \widetilde{\omega} \nu$, sondern $\pi \acute{a} \nu \tau \omega \nu$ zu verbessern sein, da es nachher heißt $o \check{l}_{\mathcal{S}} \delta \delta \widetilde{\eta} \mu o_{\mathcal{S}} \widetilde{\omega} \varrho \gamma i \zeta \varepsilon \tau o$, also nicht bloß die Richter.

c. 155 (194, 6) καίτοι ταῦτα, "Ανυτε, τίνος ἐστὶν ἢ καὶ καλοκαγαθίας;

Das folgende ἀδικίας καὶ πονηρίας zeigt, daß hier δικαιοσύνης ausgefallen ist. Also wird zu schreiben sein: καίτοι
ταῦτα (scil. θάνατος und $\varphi v \gamma \dot{\eta}$) — τίνος ἐστίν; ἦ (δικαιοσύνης)
καὶ καλοκαγαθίας; ("wofür gehören nun aber diese? etwa für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit?").

c. 157 (105, 7) αὕτη δὲ μηδὲ ὑπὸ τῶν ἐχθοῶν αἰτίαν τοῦ καταλύειν τὸν δῆμον λαβεῖν.

Für αῦτη wird τούτον herzustellen sein mit Beziehung auf das folgende τοῦ καταλύειν.

c. 158 (105, 18) οὐ διὰ Μέλισσον καὶ Θαλῆν καὶ Πυθαγόραν ἤρχθησάν τε καὶ ἐστασίασαν οἱ τὰς πόλεις ἔχοντες.

Statt ἤοχθησαν vermute ich διηνέχθησαν vgl. Platon rep. 352 A dià τὸ στασιάζειν καὶ διαφέρεσθαι.

c. 159 (106,6) έπεὶ ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἐνιᾶσιν οἱ σοφισταὶ οὐδ' ἀγαπῶσι τί ἐστι, μαρτυροῦσι Λακεδαιμόνιοι.

Für τί ἐστι verlangt der Zusammenhang στάσιν.

c. 160 (106, 11) οθς δή καὶ περὶ Θρασυβούλου καὶ Κόνωνος.

Ohne Annahme einer Lücke läßt sich vielleicht auskommen, wenn man für $o \hat{v}_{\mathcal{S}} \delta \hat{\eta}$ schreibt $i \sigma \mu \epsilon \nu \delta \hat{\epsilon}$.

c. 160 (107, 2) Von dem Einflusse, den die Sokratischen Gespräche ($\lambda\delta\gamma\sigma\iota$) auf Kritias und Alkibiades ausübten, heißt es: $\tau\sigma\dot{\nu}s$ $\mu\dot{\epsilon}v$ $\gamma\dot{\alpha}\varrho$ $i\sigma\omega s$ $\tau\iota$ $\sigma\dot{\nu}v$ $\dot{\epsilon}\chi\alpha\lambda\dot{\iota}\nu\omega\sigma\alpha v$.

Für $\tau\iota$ oử \varkappa lese ich $\delta\tau\iota$ ο $\tilde{\upsilon}v$ (= einigermaßen) s. o. S. 7. Vgl. das negative oử δ ' $\delta\tau\iota$ ο $\tilde{\upsilon}v$ S. 96, 8 und $\mu\eta\delta$ ' $\delta\tau\iota$ ο $\tilde{\upsilon}v$ 96, 2. Platon rep. 522 E εἰ \varkappa αὶ $\delta\tau\iota$ ο $\tilde{\upsilon}v$ μ έλλει τ άξεων ἐπαΐειν.

Das Subjekt fehlt in dem letzten Satze. Meines Erachtens paßt nur θόρυβος oder βοή, etwas deutlich Wahrnehmbares; also etwa ἡνίκα (βοή). Vgl. Isokrates p. 487 φοβοῦμαι μὴ θορύβου καὶ βοῆς ἄπαν ἐμπλήσητε τὸ δικαστήριον. Platon

apol. 21 A und 30 C μη θοουβεῖτε 20 E μη θοουβήσητε 30 C ἴσως βοήσεσθε.

c. 167 (110, 17) ταῦτα γὰο αὐτὸν φιλοσοφία πέπεικεν.

Den Artikel zu φιλοσοφία mit Reiske hinzuzufügen, ist unnötig; vgl. S. 22, 5 φιλοσοφίαν 129, 18 φιλοσοφίας 142, 8 φιλοσοφία. Der Gebrauch des Artikels scheint überhaupt, wohl unter dem Einflusse der lateinischen Sprache, abgenommen zu haben.

- c. 167 (110, 18) ώς ἐκεῖ τῆς ἀφετῆς κομιούμενον τὰ ἄθλα, vgl. Platon rep. 621 D ἐπειδὰν τὰ ἄθλα αὐτῆς κομιζώμεθα.
- c. 167 (111, 4) κατὰ δὲ τοὺς νόμους τοὺς κειμένους, ὧν οὐδεὶς κωλύει μεμνῆσθαι ποιητῶν.

Man erwartet (μεμφόμενον) μεμνῆσθαι ποιητῶν, denn nur der Tadel der großen Dichter wird beanstandet.

- c. 168 (111, 14) ἐνάγων εἰς φροντίδας ὁήτορας. Nach φουντίδας vermisse ich (καλάς).
- c. 170 (112, 7) τὴν ἀποδημίαν vom Tode gesagt, wie bei Platon apol. 41 A ἡ ἀποδημία. Dem Glauben an das Jenseits wird ὡς λόγος (Z. 9) hinzugefügt, wie es bei Platon apol. 40 E heißt: εἶ ἀληθῆ ἔστιν τὰ λεγόμενα und 41 U εἴπεο γε τὰ λεγόμενα ἀληθῆ ἔστιν.
- c. 171 (112, 21) ἐμπλεῖν πολλοὺς ἐνεὶς ὕβοιν οὐκ ἄν ἐκή.

Für $\tilde{\epsilon}\nu\epsilon\hat{\iota}\varsigma$ ist mit Reiske $\epsilon\hat{\iota}\varsigma$ zu verbessern. Der Schreiber schrieb irrtümlich zuerst $\tilde{\epsilon}\nu$ statt $\epsilon\hat{\iota}\varsigma$.

c. 173 (113, 16) 'Αθηναΐοι — πολίτην τινὰ αὐτῶν ταῦτα οὐκ ἐπιτοέποντα, ἀλλ' αἰσθανόμενον καὶ λυπούμενον — ἀπέκτειναν.

αἰσθανόμενον durfte Förster nicht in αἰσχυνόμενον verwandeln, denn der Ausdruck ist eine Reminiszenz aus Platon apol. 21 Ε: μετὰ ταῦτ' οὖν ἤδη ἐφεξῆς ἦα αἰσθανόμενος μὲν καὶ λυπούμενος. Auch dem Sinne nach ist es nicht anstößig, denn es heißt: "Die Athener haben einen ihrer Mitbürger getötet, der dies nicht zuließ, sondern es mit Schmerz wahrnahm."

c. 173 (114, 1) ἢ δόξειν ποτὲ τὴν τοιαύτην ποὸς ἔτέοους ἔσεσθαι μετρίαν.

ποτέ ist Schreibfehler für πόλιν.

c. 175 (116, 4) ταῦτα παρήνεσε φεύγειν, ταῦτα ζητῆσαι καταφυγήν.

Statt $\tau a \tilde{v} \tau a - \tau a \tilde{v} \tau a$ ist zu schreiben $a \tilde{v} \tau \delta \varsigma - a \tilde{v} \tau \delta \varsigma$. Es ist entstanden durch die vorangegangene Anaphora $\tau a \tilde{v} \tau a - \tau a \tilde{v} \tau a$ (S. 115, 19).

c. 177 (116, 17) οὐχ δρᾶτε τὸν Μίνω δεινὰ πάσχοντα ἐπὶ τῆς σκηνῆς.

Die Behauptung, daß die Tragiker den König Minos in Verruf brachten, erläutert außer dem Platonischen Dialog Minos Plutarch Theseus 16: καὶ γὰρ ὁ Μίνως ἀεὶ διετέλει κακῶς ἀκούων καὶ λοιδορούμενος ἐν τοῖς ἀττικοῖς θεάτροις καὶ οὔτε Ἡσίοδος αὐτὸν ἄνησε βασιλεύτατον οὔτε Ὁμηρος- ὀαριστὴν Διὸς προσαγορεύσας, ἀλλὶ ἐπικρατήσαντες οἱ τραγικοὶ πολλὴν ἀπὸ τοῦ λογείου καὶ τῆς σκηνῆς ἀδοξίαν αὐτοῦ κατεσκέδασαν ὡς χαλεποῦ καὶ βιαίου γενομένου. καίτοι φασὶ τὸν μὲν Μίνω βασιλέα καὶ νομοθέτην, δικαστὴν δὲ τὸν Ῥαδάμανθυν εἶναι καὶ φύλακα τῶν ὡρισμένων ὑπὶ ἐκείνου δικαίων.

c. 177 (117, 6) μὴ τοίνυν πολλὰς γλώττας ἐφ' ὑμᾶς αὐτοὺς κινήσητε μηδὲ τοὺς τὸ πρᾶγμα ἐλαύνοντας ἐχθροὺς τῆ πόλει ποιήσητε.

Wie die Varianten in den Handschriften zeigen, die zwischen τὸ πρᾶγμα und τῷ πράγματι schwanken und statt ἐλαύνοντας auch ἐροῦντας und ἐμμένοντας bieten, ist die Stelle verderbt. Der ganze Zusammenhang macht wahrscheinlich, daß die ursprüngliche Lesart lautete: τοὺς τὸ πρᾶγμα τραγφδοῦντας. Vgl. Platon Cratyl. 414 C ὑπὸ τῶν βουλομένων τραγφδεῖν αὐτά 418 D τετραγφδημένον. Demosthenes 400 ταῦτα γὰρ τραγφδεῖ. Polyb. 6, 15, 7 ἐπτραγφδῆσαι. 6, 56, 8 ἐπτετραγφδηται. 7, 7, 2 τραγφδοῦντες δὲ τὴν ἀμότητα. Plutarch Demosth. 21 ὡς γράφει καὶ τραγφδεῖ Θεόπομπος.

- c. 180 (118, 8) φέρε, εἴ τον πιέζοντος, δ μὴ γένοιτο, ζητοῦντες παρὰ τοῦ θεοῦ λύσιν, δ δ' ὑμᾶς ἐξελαύνοι τοῦ νεώ. Statt ζητοῦντες erwartet man ζητοῖτε.
- c. 181 (119, 6) καλήν γε δόξαν έν τοῖς Έλλησιν ἕξομεν ἄνευ τι πέσωμεν καὶ ζημίας.

Der Sinn verlangt etwa folgende Herstellung: ἕξομεν, ἄν θεοῦ περιπέσωμεν καὶ ζημίαις ("wenn wir auch noch gött-

lichen Strafen verfallen"). Vgl. Isokrates p. 145 A ταῖς μεγίσταις ζημίαις περιπίπτειν (ebenso p. 263 B).

c. 181 (119, 7) καὶ γὰρ εἰ ψήφοις ἀποθανεῖται καὶ δικαστηρίου τι σχῆμα, μείζων αἰτία.

Statt $\tau \iota \ \sigma \chi \tilde{\eta} \mu \alpha$ ist zu lesen $\sigma \chi \acute{\eta} \mu \alpha \tau \iota$.

c. 182 (119, 13) Λειβήθοιοι μετὰ τὸν Ὁρφέως φόνον δι' ἀμουσίας ἔδοσαν δίχην.

Vgl. das Sprichwort ἀμουσότερος Λειβηθοίων Diogenian 2, 26. 7, 14. Aristaenet ep. 1, 27 ἄδει — ἀμουσότερα Λειβηθοίων. c. 184 (120, 16) μη νίκην νίκα Καδμείαν.

Vgl. Platon leg. 641 C καὶ παιδεία μὲν οὐδεπώποτε γέγονε Καδμεία, νῖκαι δὲ ἀνθρώποις πολλαὶ δὴ τοιαῦται γεγόνασί τε καὶ ἔσονται. Aelian n. a. 5, 11 ὅστις δὲ τούτων ἐκράτησε, Καδμείαν ὥς γε εἰπεῖν τὴν νίκην ἐνίκησε παιόμενοι γὰο καὶ κεντούμενοι κακῶς ἀπαλλάττουσιν. Suidas Καδμεία νίκη] λέγεται ἐπὶ τῶν ἐπὶ κακῷ νικώντων. Clemens Alex. Strom. I. c. 10, 47 Καδμείαν νίκην ἀπηνέγκαντο.

II. De Socratis silentio.

c. 4 (128, 22) μόνος χοήματα τῆς συνουσίας καὶ μισθὸν μὴ πραξάμενος.

Vgl. Platon apol. 31 C οἱ κατήγοροι τοῦτό γε οἰχ οἰοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι -, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμην μισθὸν ἢ ἤτησα.

c. 5 (129,8) καὶ θᾶττον ἢ δίκαιον ἦν ἤνεγκαν οἱ δικασταὶ τὴν ψῆφον.

Vgl. Platon apol. 37 A εἶ ἦν ὑμῖν νόμος — πεοὶ θανάτον μὴ μίαν ἡμέραν μόνον κοίνειν, ἀλλὰ πολλάς, ἐπείσθητε ἄν.

c. 9 (131, 10) εὖ οἶδα, ὡς ἔσται χρόνος, ἐν ῷ ποτε σεμνυνεῖσθε Σ ωκράτει, ὡς — Περιάνδρ φ Κορίνθιοι καὶ ὑμεῖς αὐτοί [ποτε] Σ όλωνι.

ποτε habe ich eingeschlossen, es scheint aus Z.7 wiederholt.

c. 10 (131, 15) οὐκοῦν ἄπερ ἔδοξεν ἐν τῷ δικαστηρίω, ταῦτα κρίνεσθαι προσήκει.

κρίνεσθαι scheint nicht richtig; eine Handschrift hat πράτ-τεσθαι, das richtige scheint περαίνεσθαι.

c. 10 (132, 2) οὐδ' ἄν ἐξέλθοι, κὰν τῶν ἄλλων οἱ μὲν αὐτὸν εἰς Βοιωτίαν θέλωσιν ἱοπάσαι.

Nicht τῶν ἄλλων, sondern τῶν φίλων, vgl. S. 144, 5 οἱ ἐκείνον φίλοι 147, 7 τῶν φίλων. Außerdem erwartet man εἰς (Μέγαρα, οἱ δὲ εἰς) Βοιωτίαν, vgl. S. 143, 2 μέτοικος Μεγαράων ἢ Βοιωτῶν. Platon Crito 53 B ἢ Θήβαζε ἢ Μέγαράδε, Phaedo 99 A ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτούς.

c. 13 (133, 15) τῷ δὲ ἀπηγόρευτο καταδικασθέντι σιωπᾶν;

Vielmehr ἀνηγόρευτο. vgl. S. 133, 1 κῆρυξ ἀνεῖπε, dagegen 135, 7 ἀπηγόρευσε — διαλέγεσθαι.

c. 13 (133, 17) Θοᾶκας ήμᾶς ἀντ' 'Αθηναίων ποιεῖς.

Vgl. Thukydides 7, 29, 4 τὸ γὰρ γένος τὸ τῶν Θρακῶν — φονικώτατόν ἐστιν.

c. 16 (135, 3) Κριτίας δς ἀνεπιτήδειος μαθητῶν φανείς.

Es ist der Superlativ ἀνεπιτηδειότατος herzustellen.

c. 16 (135, 5) καὶ ψηφισαμένοις ᾿Αθηναίοις γράφεται ταῦτα.

Da die Athener über den Antrag erst abstimmen sollen, muß es heißen $\psi\eta\varphi\iota\sigma o\,\mu\acute{e}\nu\sigma\iota\varsigma$.

- c. 17 (135, 10) τὸ κακῶν εἶναι νομέων τὴν ποίμνην ἐλαττοῦν. τὸ ist nach νομέων zu versetzen.
- c. 22 (137, 18) κοινὰ δὲ καὶ τούτω φυλάττεται.

Man erwartet $\delta \varphi \epsilon i \lambda \epsilon \tau \alpha \iota$. ("Was man allen gewährt, ist man auch ihm schuldig".)

c. 23 (138, 4) ώς αὐτοί φασιν.

Es sind die Antragsteller gemeint, also nicht αὐτοί, sondern οὖτοι. Vgl. S. 147, 1 ἢ οὖτοι κελεύονσι.

c. 24 (138, 17) καὶ Ποόδικον τὸν ἀλαζόνα καὶ Ἱππίαν.

Statt καὶ Ἰππίαν hat der codex Matritensis Ἰππίαν καί Es ist also wohl herzustellen καὶ τὸν ἀλαζόνα Ἰππίαν, zu dem das Beiwort am besten passen würde. Doch läßt sich das Beiwort bei Prodikos verteidigen durch [Platon] Eryxias 399 C Πρόδικον τὸν μὲν σοφιστὴν καὶ ἀλαζόνα ἡγοῦντο εἶναι. Vgl. Lukian fugit. 10 τὸ σοφιστῶν φῦλον — σύνθετόν τι καὶ μικτὸν ἐν μέσφ ἀλαζονείας καὶ φιλοσοφίας πλαζόμενον. Philostr. vit.

- Apoll. 7, 16 κουφολόγον οἱ σοφισταὶ χοῆμα καὶ ἀλαζὼν ἡ τέχνη. Z. 20 ist nach Κείοις (καὶ ᾿Ακραγαντίνοις) ausgefallen, da auch die Heimat des Polos erwähnt sein muß (s. Förster).
- c. 28 (141, 7) ἄδικοι κοίσεις vgl. Platon apol. 41 Β διὰ κοίσιν ἄδικον τέθνηκεν.
- c. 29 (141, 17) καὶ παρὰ θεοὺς ἀπιέναι πείθεται.
 Vgl. Platon Phaedo 85 Α μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι.
- c. 30 (141, 22) ἀλλὰ κἀκεῖνον μὲν διέσπασαν αἱ Θρᾶτται γυναῖκες.
 Vgl. Lukian adv. ind. 11 τὸν ᾿Ορφέα διεσπάσαντο αἱ Θρᾶτται.
- c. 30 (142, 4) αὐλητὴς δὲ Φοὺξ Μαοσύας ὁ κεκολασμένος ἀμείβειν δῶρα βούλεται καὶ τοῦτο μὲν ἀδυνατεῖ, ἄλλου δὲ αὐλοῦντος ἀκούει καὶ ἀναβιώσκεται τῷ μέλει.

Diese Stelle habe ich im Hermes 1910 (XLV, S. 319) besprochen. δ κεκολασμένος hat Förster geschrieben: der codex Matritensis und Barberinus bieten οὐ κεκολασμένου. Auf Grund dieser besten Überlieferung und der Parallelstelle bei Aelian var. hist. 13, 21 habe ich nachgewiesen, daß die Stelle ursprünglich lauten mußte: αὐλητοῦ δὲ Φουγὸς Μαοσύου κεκολασμένου αὐλεῖν δοᾳὰ βούλεται u. s. w.

- c. 31 (142, 14) ελπάτω τι πρὸς τὴν τοῦ δαιμονίου φιλοτησίαν. Vgl. Theodoret Gr. aff. cur. 3, 74 Πλάτων τὴν ' $A \vartheta \eta$ -ναίων φιλοτησίαν ὀρρωδήσας.
- c. 35 (144, 6) μὴ διαλέξηται, πόθεν εἴ τις ἀθάνατον ψυχὴν εἶναι πείθεται;

Für εἴ τις ist zu lesen αὐτὸς. Vgl. S. 145, 18 τῆς $\Sigma \omega$ -κοατικῆς ἀθανασίας 147, 5 ψυχὴ μὲν πᾶσα ἀθάνατος καὶ σοὶ πείθομαι 141, 17 παρὰ θεοὺς ἀπιέναι πείθεται.

c. 36 (144, 14) Σωκράτης δε κάθηται λέγων, ώς οὐ χρη - τὸν παρόντα βίον μόνον ἔσεσθαι νομίζειν.

Für ἔσεσθαι erwartet man βιοτεύεσθαι. Vgl. Platon rep. 496 Ε τὸν τε ἐνθάδε βίον βιώσεται 498 C τῷ βίφ τῷ βεβιωμένφ. Antiphon fragm. 127 εἰσί τινες οἱ τὸν παρόντα μὲν βίον οὐ ζῶσιν, ἀλλὰ παρασκευάζονται πολλῷ σπουδῷ, ὡς ἔτερόν τινα βίον βιωσόμενοι, οὐ τὸν παρόντα. Aeneas Gazaeus Theophrast. S. 4 (Boissonade) ἡ ψυχὴ — τὸν παρόντα βίον βεβιωκνῖα.

c. 36 (145, 3) καὶ γρη ζῶντας μὲν φιλοσοφεῖν - ἀναμιμνησκομένους τὰ πολλὰ τῶν ἀργαίων μαθημάτων ἐν οἶς ἐνταῦθα δοκούμεν μένειν.

μένειν kann nicht richtig sein; ich vermute dafür μεθύειν. Nach der Lehre Platons ist die Seele auf Erden durch den Körper gehindert die Wahrheit zu erkennen und befindet sich gleichsam in dem Zustande der Trunkenheit: Phaedo 79 C n ψυχή — ελκεται υπό τοῦ σώματος — καὶ αὐτή πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾳ ὤσπεο μεθύουσα. Maximos Tyr. 16, 9 ή ψυγή -- ἐνταῦθα μὲν ἀσαφείας ἐμπέπλησται καὶ καρηβαρεῖ αὐτὸ ξκεῖνο τὸ τῶν μεθυόντων πάθος.

c. 36 (145, 10) ψυχὴν εὐδαιμόνων (Matritensis).

Es wird zu lesen sein ζωὴν εὐδαιμόνων. Vgl. Platon Theaet. 176 A θεών τε καὶ ἀνδοών εὐδαιμόνων βίον ἀληθῆ. Es bedarf dann keiner Einfügung von καί, da ζωὴν εὐδαιμόνων Apposition zu dem Vorhergegangenen ist.

- c. 36 (145, 12) Τάρταροί τε καὶ Κωκυτοὶ καὶ Πυοιφλεγέθοντες. Vgl. Exc. Strab. 1, 22 οἷον Κωχυτούς, Αχέροντας, Πυριφλεγέθοντας, Στύγας καὶ άπλῶς πᾶσαν θεολογίαν παλαιάν.
- c. 37 (146, 6) ημίν δὲ τοῖς καταλειφθησομένοις Σωκράτους δρφανοῖς τοῦτο δεινόν ἐστιν.

Vgl. Platon Phaedo 116 Α ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν δρφανοί τὸν ἔπειτα βίον.

c. 37 (146, 7) εἰ μήθ' ὑπὲο ὧν ἀμφισβητεῖ τις ἡμῶν μηδὲ πεοὶ τούτων ἐρήσεται.

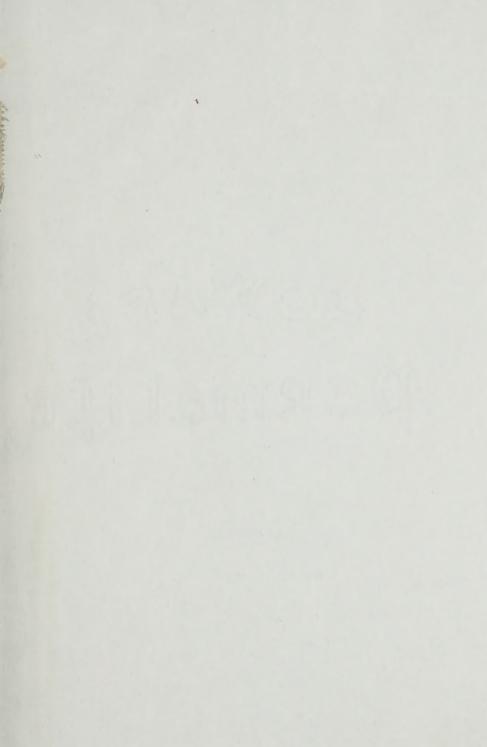
Statt $\mu\eta\vartheta$ ' lies $\mu\eta\delta$ '.

c. 38 (146, 11) έχω τι καὶ περὶ λόγου καὶ σιωπῆς καὶ σωτηρίας Σωκράτην ξρήσεσθαι.

ἔχω ist verschrieben für μέλλω.

c. 39 (147, 2) λέγειν μήτι ζώντα μόνον —, αλλά καὶ μετά τὸ κώνειον λέγειν.

Statt μήτι wird umzustellen sein τι μή. Vgl. S. 127, 4 εἰπεῖν τι.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

881L3.YME COO1 ZU DEN DEKLAMATIONEN DES LIBANIOS UBER S

2.0410.0000